

經部

欽定四庫全書

周易原旨卷三

元　保巴　撰

☲☳ 震下離上 噬嗑亨 艮震合而為頤之象六四變九四為頤中有物之象有物則噬齧噬則嗑嗑則亨矣 利用獄 以卦變言此卦自否来柔得中理而上行謂初六與九四應爻相易肖體為頤頰口也五與四又剛柔相易為噬嗑噬嗑口中有物之象口中有物喻有寃抑不能陳詐者以離明而分别之震威而處制之故曰利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也 卦除三上俱不當位

故也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

君子體而用之以天下言之若有強梗讒邪間隔天下之事不得合者必以政事治之政者教化也事者刑罰也教化之不得悛者卒以刑法而除之也

初九屨校滅趾无咎

剛居最下噬嗑之初下民之象也　恐下民不知其戒故設此法屨

校足械也滅趾刖刑也蓋言屨之於足滅傷其趾也尚犯小過先以械足滅趾使之畏懼不行其惡故无咎

象曰屨校滅趾不行也

君子體而用之繫辭傳曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也懲之之早犯刑者懼而用刑者當矣故无咎

六二噬膚滅鼻无咎初上為頤不言噬二噬膚猶淺三噬腊四陰柔處於中正用刑者也噬胏則皆肉之帶骨者噬之深且難矣六二下卦之中互艮為鼻滅鼻者劓刑也六二乘剛而不免用刑者以其居中得正故无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

君子體而用之刑法不可輕為必當審問之慎思之明辨之俾之情窮理盡甚致大中至正然後可以用

之也故曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎大畏民志此謂知本

六三（陰居震上非其位也）噬腊肉遇毒小吝（以柔弱之才處剛決之任用刑於剛強之人反被其傷蓋為六三位不當也）无咎（然而反被強梗所傷雖有小吝亦可進而為之无咎者有應故也）

象曰遇毒位不當也

君子體而用之雖是才小而任大必當盡其臣子之忠孝致身竭力可也

九四（陽居離下剛明者也）噬乾胏得金矢（說卦云離為乾卦乾為金為剛健噬乾胏者乾

肉連骨梗至堅而難噬之物譬如強暴之小人必以金矢剛健去之利艱貞吉然而九四不中正亦未光大利在克艱正固則獲吉矣象曰利艱貞吉未光也

君子體而用之去除強暴之道必當克己而進之也

六五陰處離體之中明辨之君也噬乾肉得黃金離為乾卦乾金也黃為中也陰爻居中為上卦之主如得黃金噬乾肉者易噬也喻去天下之強梗之易為也貞厲无咎雖處卦主之居位本體終柔利在正固常懷危厲乃得无咎又以柔乘剛得當也象曰貞厲无咎得當也

君子體而用之雖處至易猶加兢兢業業以其多易

而必多難故聖人深戒之耳

上九陽居噬嗑之終剛過於極也　何校滅耳凶　何校械項滅耳去其耳積其罪惡之大不可釋其凶可知也此謂滅其耳者戒聽之不聰也　象曰何校滅耳聰不明也

君子體而用之子曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

䷕離下艮上　賁　賁文飾也陰陽交錯則成文賁自泰來上之柔來二而文剛分二之剛上而文柔

亨柔來而文剛為離居中得正无不亨矣小利有攸往陰小陽大分剛上而文柔上卦俱陰本柔而得剛故小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

君子體而用之以離明而修庶政以艮止而省刑罰乃成文明之治也

初九初居離下賁之始也賁其趾文明在下為趾舍車而徒前互坎為輪為車下卦震震為足為大途徒行也舍車而徒行者棄利而就義也初九近於六二正應於六四不從二之近而從六四之遠舍易從難舍車而徒行也守節修賁而行正道二雖有車而不乘寧徒行而從於六四乃文明之君子也

象曰舍車而徒義弗乘也

君子體而用之舍車而徒從其正也二非不正為非己之應也守節處義故弗乘也

六二陰柔處於離中文明之君子下卦之主也賁其須須即此需待也修飾賁道待時而行也二雖當位而无應故以文明修其道待上求而進之共成治賁之功也象曰賁其須與上興

也

君子體而用之隱居待時故曰用之則行舍之則藏耳

九三陽居離上剛明之極也賁如明極而大盛濡如互體見坎易中坎稱濡言以剛文與柔文相間下卦俱得其正二四互相光飾有潤澤之義也永貞吉二與四非已之應貴在久常正固則得吉也象曰永貞之吉終莫之陵也陵者迫也

君子體而用之處事當以雍容和緩從容而不迫也

六四賁如皤如皤者白也初與四剛柔相易為巽巽為白或飾或素四應初未獲相賁白之象

也白馬翰如震坎為馬巽為白馬離為雉有飛象翰如也四欲往賁初疑三所隔以其相賁之志不舍或飾或素盖進之志如飛終莫能止白馬翰如也匪寇婚媾既進而得與初合三亦與二互相光飾前疑俱釋匪寇讐乃婚媾也象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

君子體而用之六四當位已下三爻當擬之而後言議之而後動擬議以成其變化盖言不可蓄疑而敗謀也故曰无尤

六五陰居尊位柔順之君也賁于丘園艮為山為果蓏有丘園之象自古設險守國故城壘

多依丘坂丘謂在外而近且高者園圃之地最近城邑亦在外而近者蓋言丘園中所隱之賢士即指上九也

束帛戔戔終吉　喻六五如束帛及其制為衣服必裁剪而成之自度以柔弱之質而處尊位才德不足不能有為戔戔者剪裁紛裂之狀蓋言必當屈身降志求比於丘園中所隱之賢能輔助成功耳雖少雖吝終享其功既吉而且喜矣

象曰六五之吉有喜也

君子體而用之居上不驕所以功成名遂矣

上九陽居艮上賁極而知止者也

白賁　飾終而反素也反賁為素反文為質知止矣

无咎　反其質則不過於文明守其素則不失其本故无咎也

象曰白賁无咎上得志也

君子體而用之凡事但能原始反終故得志耳

☷☶坤下艮上剝剝落也以陰剝陽故名為剝乾五變至此故曰柔變剛用卦變也不利有攸往小人道長故不利有攸往觀象當體卦得坤順而止之不可強進消息盈虛天運則然窮上反下无往不復即天行之義是以君子尚之

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅體坤言厚下為本體艮安宅為本今反山高起地上而復附著地故本弱致頹剝之象也

君子體而用之當以合乎天行之理有消息盈虛君

子順之吉小人逆之凶君子隨時敦尚所以事天也事天之道濟民為先坤為本譬民艮為末譬物坤厚可以載物故曰民為邦本本固邦寧

初六初居坤下剝之始也剝牀以足以似體言全卦似牀剝牀以足者陰剝陽陽伏於下也蔑貞凶陰小之人方長以邪侵害君子之正道故凶象曰剝牀以足以滅下也

君子體而用之纔見侵滅正道知幾之君子可不慎諸

六二以陰居柔剝牀以辨辨是分隔上下者牀之幹也上无應援未有相與也蔑貞凶以邪害蔑貞正之道故凶象曰剝牀以辨未有與也

君子體而用之陰之侵剝於陽得以益盛至於剝辨者以陽未有應與故也知幾之君子度其剝之未盛之時求其應援於陽者猶可勝陰示人之意深矣

六三三居於坤柔順者也剝之无咎履羣陰之中又不當位上下四陰皆剝一陽己獨違上下而應之僅能免凶故无咎矣象曰剝之无咎失上下也

君子體而用之三居剝而无咎者其所處與上下諸

陰不同是與其同類相失於處剝之道反為无咎

六四陰居艮下剝之盛也剝牀以膚凶始剝於牀足漸至於膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剝已甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也象曰剝牀以膚切近災也

君子體而用之事值凶極至亡之時猶當靜存其神動察其事可避則姑避之不得免者以天命而待死焉故曰存吾順事歿吾寧也

六五五處羣陰之上剝之首也貫魚柔得陽位羣陰之長相率以從上喻后妃以宮人備數進御於

君如貫魚然以宮人寵施恩及衆陰使羣陰得寵順從而事其上也无不利治剝以從則陰邪不能害其正有所施為无不利終无尤矣象曰以宮人寵終无尤也君子體而用之羣陰消剝於陽以至於極六五若能長羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終无過尤也於剝之將終復發此義聖人勸遷善之意深之至也

上九陽居剝之上治剝之主也碩果不食艮為果蓏一陽在上剝未盡而復生象故存上九一爻如碩大之果不見食將有復生之理君子得輿坤為輿為衆君子得之與衆共載之俱得其生也小人剝廬若小人得輿負且乘致寇至也若然自无所容其身故剝廬耳象曰君子

得輿民所載也小人剝廬終不可用也

君子體而用之正道消剝既極則小人復思共治故陽剛君子為民所承載也若小人處剝之極則智窮守死而已終不可用也非謂九為小人但言剝極之時小人皆如是也

䷗ 震下坤上 復 乾剛剝盡為坤至此往而復反名曰復 亨 卦德震動而坤順動而順行故亨

出入无疾 順時而動也 朋來无咎 羣陽長也 反復其道七日來復 七者少陽之數九者老陽之數不少而老不老而少天之運也 利有攸往 剛長而君子得時行道復

見天地之心故天地大德曰生即生生無窮之道也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋来无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

象曰雷在地中復先王以至日冬至陽氣始生閉關商安静以養生氣旅不行后不省方

君子體而用之雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚

微安靜而後能長先王以順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也

初九不遠復陽動於下復之主也无祇悔元吉初處復之最先不遠復也祇音支至也祇也復善之速不至於悔也過失未形而復大善之吉其吉象曰不遠之復以修身也修身為先也

君子體而用之所以修身之故學問之道無他唯知

不善則速改以從善而已

六二休復吉
陰居震中動之正也柔順中正近于初九而能下之復之休善吉之道也仁謂初剛剛復于下在人則惻隱之心仁之端也初不遠復二從初而復故曰下仁心仁即生矣象曰休復之吉以下仁也

君子體而用之仁者天下之公善之本也初復於仁生道之始也二能親而下之是以吉也

六三頻復厲无咎
以陰躁處動之極不能保守屢失而屢復故頻復屢失為厲復則无咎象曰頻復之厲義无咎也

君子體而用之聖人開遷善之道頻復頻失雖爲危厲然終有復善之義則无咎矣

六四陰居順體之下順而履正者也中行獨復四行羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣象曰中行獨復以從道也

君子體而用之此爻不言吉凶者葢四以柔居羣陰之間初剛甚微不足以相援無可濟之理故聖人但稱其能獨復而不言吉者以其獨從道未可得吉也曰然則不云无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有

從陽之志終不克濟非无咎也

六五（陰處坤中敦篤者也）敦復无悔（六五陰君下无正應本有悔也以敦篤之志守中行順自考故无咎）象曰敦復无悔中以自考也（考訓成也）君子體而用之當以處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德

上六（陰居最上復終而迷也）迷復凶（迷而不復其凶可知）有災（災謂天災自外來）眚（眚謂已過由自作既迷不復善即在已動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也）用行師終有大敗以其國君凶（一陽統五陰以似體言者有師象故稱行師迷道不復无施而可用以行師則

終有大敗以之為國則君之凶至于十年不克征十者數之終至于十年不克征者終不能行既迷於道何時而可行故反君道也象曰迷復之凶反君道也

君子體而用之上六位高而无下仁之美剛遠而失遷善之機厚極而有難開之蔽柔終而無改過之勇昏迷而不知復者故曰迷復之凶反君道也

䷘ 震下乾上无妄以卦變言卦自遯來内卦初九與六三剛柔相易見天雷故名无妄元亨利貞天下雷行剛中而應雲行雨施發生萬物是以萬物各正性命无妄所以大亨利貞也其匪正有眚不利有攸往人當體天道无妄至誠至正苟非貞正則為過眚有過眚不利有所往矣

故曰天命不祐行矣哉

彖曰无妄剛自外来而爲主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

君子體而用之雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷

行發生賦與之象而以茂盛也對天時養育萬物使各得其宜耳

初九陽居震下无妄之主也无妄往吉以剛直而往進是以吉也象曰无妄之往得志也

君子體而用之以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不能動以之修身則身正以之臨人則人感而化无所往而不得其志也

六二陰居震體之中動而順正者也不耕穫耕者農之始穫者刈穀而農終也不菑畬

菑者田一歲也畬者田三歲也使田柔和自然生苗結實耳蓋謂凡人之所為者乃妄也理之所以然者无妄也則利有攸往六二中正有應皆利也象曰不耕穫未富也君子體而用之易卦之例陽大陰小即陽富陰貧六二爻位俱陰蓋未富以其柔順而居動體以中正而感九五之應是以不求名而名自彰不求利而利自得如是而往不亦宜乎蓋謂不耕不菑不求富貴无妄之至也身雖未富其理當矣

六三陰居震上動之極也无妄之災雖不中正以柔履剛亦謂之无妄之災以其正應上九貪

欲往也上九无位既往而必值災矣其災自招也或繫之牛譬如或得他人走失之牛而繫之意貪購贖行人之得復被行人盜去邑人之災牛主來取必有訟也行人不見累及地主是邑人之災也聖人誠貪之意深切象曰行人得牛邑人災也

君子體而用之三雖應於无位之地苟貪而往不惟无益反致有損耳蓋言不可貪也

九四以剛處柔亦可謂之无妄也可貞无咎蓋切近於君處不中正故不言无妄而言可貞也以剛健之德行謙巽之道以此正固則得无咎矣可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也象曰可貞无咎固有之也

君子體而用之為臣之道安常守分固守其節而待之

九五陽居尊位剛中之君也无妄之疾五為无妄之君初為无妄之主疑初自任是以有疾也蓋初以剛直而主於无妄其志未嘗不在承上也勿藥有喜若然勿勞藥治而其疾自愈矣苟或妄治反成害也象曰无妄之藥不可試也試暫用也

君子體而用之人之情妄以理明之既明而无疑矣九五疑初篡己之位為疾初无此心明辨其理疑則決去疑決則疾愈也故曰勿藥有喜聖人誡疑之意

深切矣

上九陽居健極无妄之過也无妄行有眚无攸利位不中正處卦之窮極其行有眚故曰无攸利象曰无妄之行窮之災也

君子體而用之无妄既極而復加進乃為妄矣是窮而為災害也

☰☶乾下艮上大畜卦例以陽大陰小而言乾欲進而巽畜之巽為陰卦即以陰卦為小故為小畜乾欲進而艮畜之艮為陽卦以陽卦為大是謂大畜大莫大於天天在山中所以艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也利貞凡所畜之大者莫大乎進德之貞正故曰利貞不家食吉既道德充積於

內宜在上位以享天祿施於天下故不家食吉利涉大川所畜既大宜施之於時濟天下艱險乃大畜之用故利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢以卦變言此卦自大壯來外卦上下剛柔相易故剛上而尚賢也能止健大正也不家食吉養賢也以卦之似體言三四五上似頤有養賢之象利涉大川應乎天也三四五上又有舟虛之象互體見震兌有浮木象應乎天者又有剛健乾行象皆為利涉

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

君子體而用之大莫大於道德為心者然則必由勤

而入畜之之義大矣哉

初九陽居健體之下畜之最初者也有厲大畜與他卦取應不同內卦皆有止畜之義而受畜於四也故有厲利已利在止已也初陽之志欲進度其勢不可故不能行也知危宜已是以利也象曰有厲利已不犯災也

君子體而用之有危則宜止不可犯災危而行也不度其勢而進有災必矣

九二陽居健體之中受畜於五輿說輹坤為輿以飛伏言乾伏坤故稱輿輿說輹不足以有行也苟或妄進必犯難也守中自處不至過也象曰輿說輹中无尤也

君子體而用之初與二乾體剛健而不足以進者以其四五二陰居於艮體畜止之象也然而九二居中守分故无咎矣

九三剛居乾上志在上進良馬逐乾為良馬初受四畜二受五畜惟三與上同志如良馬上進之速故曰良馬逐也利艱貞日閑輿衛利有攸往九三居正乾體居正處貞正之道故利艱貞所以外卦見艮艮以止之有艱難之象又乾伏坤為輿日常閑習車輿與其防衛則利有攸往矣

上合志者與上同類相求也象曰利有攸往上合志也

君子體而用之雖遇艱險以正道而處之更加慎獨

之志防閑靜守其難亦可免矣

六四陰處柔位得其正也童牛之牿二三四互兑兑得坤之第三爻卦例見一奇即乾屬見一偶即坤屬兑有一偶即坤坤為子母牛故稱童牛牿者施横木於其角以止其觸上卦為艮艮止也元吉六四得正切近於君當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若止之於初如童牛加牿則元吉也象曰六四元吉有喜也

君子體而用之天下之惡已甚而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉

不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五柔居尊位畜之君也大豶豕之牙吉五上剛柔相易見坎坎爲豕去勢則豶上卦艮艮為闇寺豶豕之牙亦艮止而去勢之義五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不勞而治其用若豶豕之牙牙為猛利若强制其牙則用力勞而不能止其操猛雖縶之維之不能使之變也若豶去其勢雖牙存而剛躁自止其用如此所以吉也象曰六五之吉有慶也

君子體而用之在上者不知止惡之方嚴刑以敵民

欲則傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶有之矣

上九陽居艮極畜之終也何天之衢亨五上為天天衢即天道耳互震震為大塗衢即塗也畜久必達天道大行理之常也何待通為乎象曰何天之衢道大行也

君子體而用之何天之衢亨謂天道不待通為而亨者雲行雨施之亨是以畜大而必大變矣君子當以務大而濟衆小者何待修為而成乎

䷚震下艮上頤頤養生之物必自頤入又訓養也頤卦象上止下動似頤頷之象故名曰貞吉

養正則吉也觀頤卦自觀求故曰觀頤觀其所養養德之方也自求口實觀其自養養身之具也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤道之大

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

君子體而用之觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體凡為天下國家有九經自修身而

始耳故曰言近而指遠守約而施博也

初九初居震下妄動而求養者也舍爾靈龜頤內柔外剛為離似體離為龜舍爾靈龜者初九為靈龜龜能息息而自養至靈而有明斷之才觀我朶頤凶初與四應貪進於四譬謂朶頤如見人食物口垂涎之義言初九舍自素有之貴貪慕六四之榮失其正也故凶震動也艮止也養貴靜不貴動故下三爻震體皆凶上三爻艮體皆吉也象曰觀我朶頤亦不足貴也

君子體而用之人之貴乎剛者為其能立而不屈於貪也貴乎明者為其能照而不失於正也既惑所貪而失正何剛明之有為可賤也

六二陰居震體之中顛頤陰必從陽始可遂其生也蓋頤卦惟上下二陽二雖中正上无應援不得其養若求養於上九之陽以上養下理所宜養也反求於下則顛倒其理故曰顛頤拂經于丘頤艮為山丘象丘頤指上九之陽苟求養于上九卻非正應故拂違經常不可行也征凶妄動而進故凶或問六二中正在他卦多吉而于此卦獨凶何也曰時然也陰柔既不足以自養初上二爻皆非其所與故失類往來則悖理而得凶也象曰六二征凶行失類也

君子體而用之雖處中正當待時而動也故曰趨時為大

六三陰居震上動之極也拂頤貞凶以陰柔之質而處不中正又在動極上應上九九又无位

是隂邪不正而動者也拂違於頤養之正道縱能謹守貞固亦凶矣十年勿用无攸利乃拂違正道故戒以十年勿用十是數之終謂終不可用无所往而利也象曰十年勿用道大悖也

君子體而用之義理既悖安可行乎哉

六四顛頤吉隂居艮體上求於下顛倒也二顛頤則凶下以柔正四顛頤吉者何也蓋二求於初非己之應養不以正是以凶也四與初為正應蓋四以柔正之德當大臣之位而求於在下剛正之賢頤顛倒不失其正是以吉也虎視眈眈以飛伏而言艮伏兊為虎虎視眈是以吉也眈者其威嚴眈眈然如虎視則能重其體貌其欲逐逐无咎養虎須當逐逐相繼接濟其飢不然必致噬人譬君之救民當以重

其體貌逐逐賜惠而不乏其民可濟故謂上施光澤普及天下亦何咎之有象曰顛頤之吉上施光也

君子體而用之乾道循環生生无窮則萬物存反此則萬物絶為人上者則而行之人民生悖而違之人民死故聖人誠諭濟民施光之義深切矣

六五陰居艮體之中柔順之君也拂經下无正應未免從上九之陽故違拂經常也言五陰柔之君才不足以養天下反賴順從在近剛陽之賢輔弼其養雖能濟用終始无位之士故拂經居貞吉陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉矣不可涉大川頤卦全體中虛故可涉川却被艮止

不可涉也譬君柔弱不可涉險也 象曰居貞之吉順以從上也

君子體而用之當以舍己之私從順他人之正莫大之吉矣

上九由頤上九以剛陽之德居師傅之任六五之君柔順而從於上九賴上九之養是當天下之任由之以養也故由頤厲吉人臣而當是任必常懷危厲則吉也利涉大川當天下之大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川蓋爲此爻有應也

象曰由頤厲吉大有慶也

君子體而用之如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得

大慶之吉也

䷛巽下兑上大過卦例陽大陰小四陽二陰大者過也故名大過棟橈四陽居中上下二陰本末俱弱不勝其任故有棟橈之象棟取四陽謂勝重今又橈橈取上下二陰謂本末弱利有攸往亨剛雖大過而二五得中又上卦兑說下卦巽順所以處大過之時以中道巽而說行故利有攸往乃所以能亨也

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

君子體而用之蓋謂趨時為大故曰趨時之宜大矣哉所以取陽盛陰衰之時當君子制事隨時取中進退不失其正乃確乎其不可拔即中正仁義而主静者人極也人極者聖人也聖人詳其澤潤能養木者反致滅没於木則過甚矣故為大過君子觀大過之象隨時取宜以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此

然後能自守所以為大過人也

初六陰居巽下過於柔順者也藉用白茅初以陰柔巽體而處下過於畏慎者以柔在下用茅藉物之象茅之為物雖薄而用可重者取其柔順也白者取其潔淨如祭酌獻苟措諸地而可矣藉之以茅則是行柔順敬慎之道也无咎君子處大過之時以潔白守以柔順承上何咎之有象曰藉用白茅柔在下也

君子體而用之處大過之時事在幾微初當以潔白而自守柔順而處於卑下畏敬而承上慎之至也

九二剛居巽體之中剛中之臣也枯楊兌為澤巽為木澤木近水之木楊柳木也又巽木遇兌兌

為秋也秋楊枯也故曰枯楊生稊九二上无應援下比初六之柔剛柔相濟有發生之義故曰枯楊生稊稊者穗也老夫得其女妻九二陽剛居初六陰柔之上陽過也故以陽為老夫以陰為女妻无不利老夫得其女妻則能生育无不利矣象曰老夫女妻過以相與也

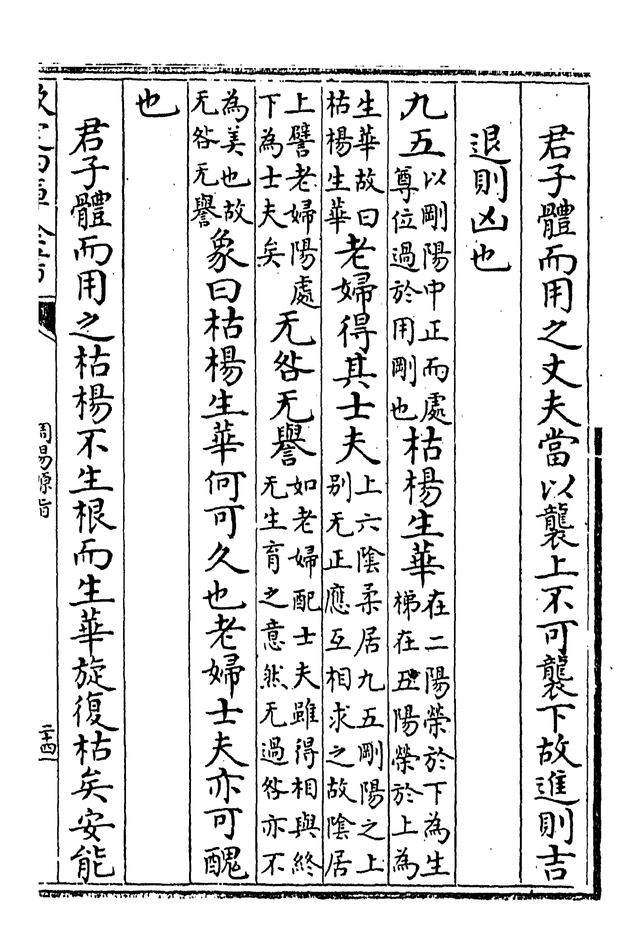
君子體而用之老夫之說少女少女之順老夫其與過於常分謂九二初六陰陽相與之和過於常也過於常者无所往而不可耳

九三三以陽居下卦之極過於剛者也棟橈正應上六爻位俱柔不能重載凶九三爻位俱剛

大過剛矣動則違於中和而拂於衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟橈之傾敗其室是以凶也象曰棟橈之凶不可以有輔也

君子體而用之剛强之過則不能取於人人亦不能親輔之如棟橈折不可支輔也棟當室之中不可加助是不可以有輔也

九四棟隆吉四陽居陰不過於剛也四居近君之位當大過之任者也以剛居柔能用其柔即剛柔相濟不過於剛矣故勝其任如棟之隆起是以吉也有它吝若處大過之時既得其吉不止又貪下與初六之陰相應則過也故它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

君子體而用之丈夫當以襲上不可襲下故進則吉退則凶也

九五以剛陽中正而處尊位過於用剛也枯楊生華在二陽榮於下為生梯在五陽榮於上為生華故曰枯楊生華老婦得其士夫上六陰柔居九五剛陽之上別无正應互相求之故陰居上譬老婦陽處下為士夫矣无咎无譽如老婦配士夫雖得相與終无生育之意然无過咎亦不為美也故无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

君子體而用之枯楊不生根而生華旋復枯矣安能

久乎老婦得士夫豈能成生育之功亦為可醜也

上六陰居大過之極過常越理者也過涉滅頂凶兌為澤上為頂柔居兌體之極如過於涉險渡水而致於滅頂凶之道也无咎上六陰柔處於過極之位以仁義處心發拯溺之志卻无過人之才更處无位之所欲為大過人之事不顧危亡履險蹈禍其凶可知本有咎矣其志願以報國拯濟其民乃至殺身成仁何怨何咎之有象曰過涉之凶不可咎也

君子體而用之士之特立獨行者適於義而已不顧人之是非皆是豪傑之士信道篤而自知明者也或曰怨乎曰求仁而得仁又何怨是以不可咎也

☵☵ 坎下坎上 **習坎** 坎土之久也其義為陷水遇坎則止坎者險也陷也一陽陷於二陰為坎卦重為習坎險中之險也故曰習坎 **有孚** 其卦外陰內陽即外虛內實實者誠信也崔公所謂天應星地應潮其驗晝夜兩潮隨月出沒而不違時故曰行險而不失其信者也 **維心亨** 維其誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難不可亨也 **行有尚** 蓋以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也故不行則常在險中矣

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

君子體而用之觀水洊至成習坎之象内以孚誠進德修業外用剛中習熟教令當無險設有險之用夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也當如水之洊習矣又濟險之時行剛中孚誠之道固國安民誠非小事故曰險之時用大矣哉

初六習坎入于坎窞初居坎體最下深陷者也　窞者坎中小坎也陰柔處下上无應援不

能出險陷於深險也凶陰暗之小人處險而設險欲限君子至于反陷自已入于坎窞所以凶也象曰

習坎入坎失道凶也

君子體而用之誠諭陷人者必自陷切不可悖理失道故曰出乎爾者反乎爾也

九二陽陷陰中有險者也坎坎有險二當坎險之時上下二陰之中乃至險之地是有險也

求小得然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益限入于深險是所求小得也象

曰求小得未出中也

君子體而用之處險難而能自保者剛中而已剛則

才足自衛中則動不失宜僅能自濟而小得猶未出於坎中之險也

六三陰居重險之間不中不正陰險之小人也來之坎坎退來入險進去亦險進退皆坎也險且枕枕謂支倚也履于重險倚險而又設險欲限忠良也入于坎窞險中設險益自陷身於深故戒之曰勿用不可用也象曰來之坎坎終无功也險也

君子體而用之進退皆險處又不安若用此道當益入於險終豈能有功乎以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎況處險乎險者人之所欲出也必得其

道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒六三之所處不可用也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終

陰居柔位得正者也　非止見需有坎曰需于酒食又見未濟有坎曰孚于飲酒然則坎有飲食之象乎六四雖然得正近于九五剛柔相際君臣僅能相悅却緣下乘陰險小人所處終不安矣當此之時惟能以誠敬交于上以質實接于下雖未成濟險之功亦可保終身无咎也夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮最盛故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食簋盛黍稷之方器亦不用甚至于用瓦缶耳　復以瓦缶為器質之至也

牖訓牕也如暗室開牕通明者也蓋謂進結于君之道欲格君心之非當隨明通而入矣故曰納約自牖

无咎就于明處質實忠心而告之雖遇險難終得无咎也象曰樽酒簋貳剛柔際也

君子體而用之能諫其君者未有不因其所明者也故訐直强勁者率多以取忤有温厚明辯者其說多而行順蓋謂君臣交際之道也

九五陽居尊位剛中之君也坎不盈不至于盈中之謂也得祇音支宜音抵至也既已也平謂至已平則不至于溢无咎五以剛陽中正而處君位无濟難之輔安能成濟世之功是以有咎矣賴存剛中之德但不至盈溢故既至平矣雖中未大濟但得以自濟不犯于險難是以无咎也象

曰坎不盈中未大也

君子體而用之所言中未大者猶二求小得之義二五俱得中雖有剛中之才皆陷二陰之中不能出險僅得自保又豈能普濟而成功乎故曰中未大也

上六陰居坎險之極陰險之小人也係用徽纆音墨徽纆皆繩索也寘于叢棘三歲不得凶上六以陰柔而居險之極譬小人設險欲陷君子之深者也以其設險之深取牢獄為喻如係縛之以徽纆因寘于叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至三歲之久不得免也其凶可知凡三與十者數之變也三者數之小變十者數之大變蓋言其久也象曰上六失道凶三歲

也

君子體而用之誡諭奸險小人處于高位違道悖德設險而欲陷忠良至于歲久計窮力盡反為自陷是以凶也故曰失道

䷝ 離下離上 離

離麗也麗者附也他物皆不必附麗而後見惟火非附麗則不見或附于石或附于木未甞空虛无所附麗而自立者故火以陰為主陰多以陽為主者故火配離取陽多以陰水內明而外闇是一陽居中故陽附陰陰附陽即陽根陰陰根陽也如此可以觸類而長之引而伸之也天下萬事萬物不出乎此矣

利貞亨

指五二而言也陽多以陰為主五二俱陰係上下二卦之主處皆中

正故曰重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故貞亨也畜牝牛吉陽多以陰為主者即是坤為主也卦飛伏例見一陰耦畫便伏坤見一陽奇畫便伏乾所以陰為主者坤也坤為子母牛即牝牛也坤順也牛性以順致取二五以柔順麗乎中正而養成文明之德至善者也故吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

君子體而用之以明明使人昭昭者可謂文明之治也

初九陽處離下始明者也履錯然初九剛陽志在上進離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也敬之无咎剛明之才而履離明之始明德既彰衆之所忌者苟或恃明而躁進必然有咎也惟當敬畏自晦而避之何咎之有矣象曰履錯之敬以辟咎也

君子體而用之可以闇然而日章不可的然而日亡

六二陰柔居中文明者也黃離元吉黃者中色也得坤之中爻中之中也離者明也中正文明美之盛也以中正之德處大臣之位上同中順之君可謂大善也故无咎象曰黃離元吉得中道也

君子體而用之正者不必有中也中者光被四表格

于上下允執厥中之中堯舜授受不已者也故曰得其道矣

九三三處兩離之間日昃之離前明已盡後明未繼如日將沈沒之象也故曰日昃之離耳蓋謂明達之士知其常理纔見前明將盡後明必當繼之盛必有衰始必有終常道也達者順理為樂鼓缶而歌樂其常矣缶者常用之器也不鼓缶而歌則大耋之嗟凶不達理者則恐恒有將盡之悲乃大耋之嗟為其凶也此處生死之道耳耋與昳同象曰日昃之離何可久也

君子體而用之聖人以此警拔後學譬謂日盈則昃

月盈則虧日月尚爾況於人乎況於天下乎治亂興衰存亡得喪皆理之常也知命者視死如歸順理為樂前明雖盡後明繼之何足以為凶繫辭所謂樂天知命故不憂莊子鼓盆而歌孔子曳杖於兩楹之間皆此義耳

九四陽居上體之下繼明之初也突如其來如繼明之初當以誠敬而承繼於上則善繼矣不然反以陽剛躁進於君故突如其來失善繼之道耳焚如又四所處不中過剛而有陵爍之勢氣焰如焚然故曰焚如死如六五文明之君固守其中九四雖剛所處不中不待懲誡而其勢自燼故曰死

如棄如以剛陵上甚悖其理人所不容衆皆棄絶故曰棄如不待言凶也象曰突如其來如无所容也

君子體而用之蓋謂上陵其君不順所承違道悖理人惡衆棄天下所不容其凶可知也

六五陰居尊位文明之主也出涕沱若沱達何切滂沱也涕音體目汁也出涕至于滂沱憂慮之深也戚嗟若悲戚而嗟歎也吉六五之君下乘剛强之臣衝突而求所處不安常懷警畏深思遠慮固守其中而養文明之德所以能保其吉也象曰六五之吉離王公也

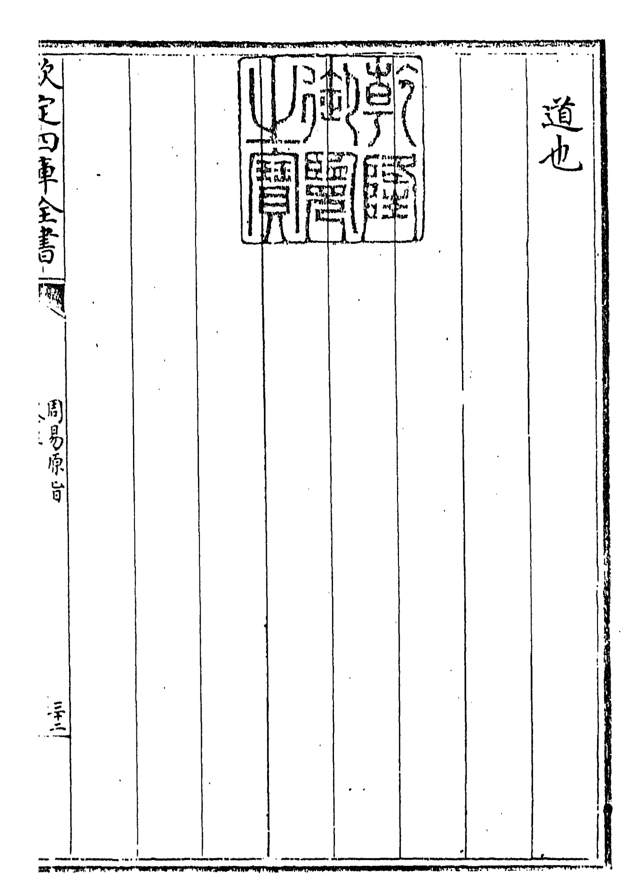
君子體而用之居上而文明離王公之正位當以明

察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎

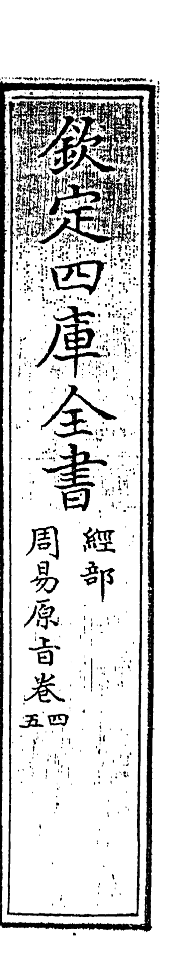
上九陽居離上剛明之極也王用出征有嘉離為甲冑為戈兵有征伐之象也所謂剛明之道剛則能斷明則能察王公以此行用征伐有嘉美之功矣折首首但誅元惡之首故曰折首獲匪其醜无咎所獲不得已而脅從者匪其醜類也故縱放之明斷如是則无殘暴之咎矣書曰殲厥渠魁脅從罔治象曰王用出征以正邦也

君子體而用之蓋謂殺一不辜寧失不經耳當以剛斷明察迸除天下之惡以正治其邦國剛明居上之

道也

周易原旨卷三

欽定四庫全書
經部
周易原旨卷四五

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉恭校

總校官檢討臣何思鈞

校對官助教臣陳木

謄錄監生臣馮觀潮

周易原旨卷四

元 保巴 撰

䷞ 艮下兌上 **咸** 咸者感也卦自否來乾坤二卦正應相易變為兌上艮下少男下於少女二氣相感故卦名為咸咸皆也無心感物是皆感之義即陰陽不測之理所以微始無始神為無為勿名勿迹萬事萬物能依陰陽相感則非也 **亨** 乾坤剛柔相感成兌艮二少艮為山為止為少男兌為澤為悅為少女既止而悅又少男下於少女又山澤通氣是以亨也 **利貞** 凡言利者皆有斷割之義故斷以誠相感必得其貞正矣 **取女吉** 既得貞正即能成生長化育之功也故曰取女吉女吉又謂咸卦男下於女夫婦之感也恒卦女下於男夫婦之常也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

君子體而用之凡受於人者當以虛其中而受之則能入矣虛中者無我也無我者無心也無心感物者咸感也咸感者中無私主所感無不應矣

初六 陰居最下咸之初也 咸其拇 易咸艮二卦專以人身取象此卦六爻皆應宜動以靜為主艮卦宜靜以動為主此謂易之大理也拇者足之大指咸其拇者謂足之大指居下而在外感之淺也人之舉行必待心先動而足應之耳拇指焉能感動於人物乎葢謂初以陰柔之質處於卑下雖有九四為正應又不中正亦未宜輕進且待九四先動而後應是則不失其理矣 象曰咸其拇志在外也

君子體而用之初欲上進而外應於四初四俱不中正苟以不中正而相感者志雖在外動則有失感應之道矣

六二 陰居下體之中腓之象也 咸其腓凶 腓謂足肚也人之舉行必待心先感而後足舉則腓

隨而動理之常也其心未感足未舉而腓自動不祥之兆也故曰咸其腓凶

居吉二與五為正應雖中正亦不宜妄動止不求而自躁進失中正之德是以凶也若守中正之道待上感而後應則順理而無害故曰居吉

象曰雖凶居吉順不害也

君子體而用之二居中得正所應於五又得中正其才本善以其在咸之時質柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感唯順理則不害謂守道不先動也

九三陽處下體之上股之象也咸其股執其隨股在身之下足之上所為不能自由必隨

身動故曰執其隨也往吝三處不中不能自守上應悅極不循其理感悅而往所執如此不亦羞吝乎

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

君子體而用之前二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動耳有陽之才而不能自主其理志反在於隨人是所操執者卑下之甚也聖人之戒深切矣

九四四居三陽之中咸之主也貞吉悔亡以陽處陰所處不正本有悔也四居脢之下脢是背脊肉股之上為心心以主靜為本心能貞靜若無即無私係則吉而无悔故曰貞吉悔亡矣憧憧往

來朋從爾思蓋謂一物各有一太極人身以心為極心以靜為主周子故云寂然不動者誠也感而遂通者神也動而未形有無之間者幾也所以發動於此感應之道深切著明矣萬事在幾未有感害之先當以存心養神物來即應耳不然若憧憧然於往來之間但從私係亂其心神多思多慮致被雜念所亂則思慮所及者朋類從之或思慮不及者朋類不從難成皆感之功矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

君子體而用之貞則吉而悔亡未為私感所害也係私應則害於感矣憧憧往來以私心相感感應之道狹矣故未光大也蓋謂先靜其心使致鑑空衡平物

各附物不以纖毫障蔽故曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮反複而言者叮嚀懇切謂雖物有萬殊事有萬變統之以一一即心誠貞正而已感道如此無物不應矣

九五咸其脢无悔

陽居尊位中正之君也九五尊位當以至誠咸感於天下也若正應二比上若係二而說上則偏私淺狹非人君之道矣又謂脢背肉也與心相背而所不見言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也

象曰咸其脢志末也

君子體而用之葢謂為人上者不可有纖毫私係雖

悔與心相背而所不見其係終未為全善僅能无悔而已故曰志末也

上六咸其輔頰舌陰居兌上為悅之主兌為口輔頰舌者皆口屬也輔音父助也弼也亦姓輔頰二同音父皆頰骨也頰居牒切面旁也不直云口而云輔頰舌者亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆用以言也上六居感之極是其欲感物之極者也則不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎象曰咸其輔頰舌滕口說也

君子體而用之蓋謂唯至誠為能感人乃以柔說滕揚於口舌談其虛辭媚語為陰暗小人之態豈能感

於人乎

䷟ 巽下震上 恒 以卦變言恒自泰來初之剛上而居四四之柔下而居初陽貴陰賤剛上而柔下男尊而女卑男外而女內皆經常之理恒久之道故名為恒 亨无咎利貞 誠能久常其德合天地之道無休無息可以致亨通而无咎然而利在正固矣 利有攸往 所謂恒者非一定之常惟宜恒於可恒之正而恒之恒得其正无所往而非利矣

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變

化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

象曰雷風恒君子以立不易方

君子體雷風相與成恒之象以常久其德自立於大中常久之道不變易其方所也

初六浚恒陰處恒之最初巽為入浚者入之深也初居巽下與四為正應四居震體而陽性以剛居髙志上而不下又為二三所隔初居陰柔又不居正不量自已之才又不度四之高遠之勢素志守恒而求上應故知恒而不知變求恒之深者也陰柔不及者也貞凶无攸利知幾之士陽用中理必獲常矣

不知幾者堅守失其常凶必至矣凶至何所往而得其利乎　象曰浚恒之凶始求深也

君子體而用之益謂陰暗小人不得恒之宜也以陰柔之質居恒之始不度高上之勢而輒求深於上應是知常而不知變者豈能知幾哉

九二　陽居陰位非常理也　悔亡　在恒之義居得其正則常道也九陽爻居陰位非常理也處非其常本當有悔以其九二中德而應於五五又居中以中而應中其處動皆得中也是能恒久於中矣能恒久於中則不失正矣中重於正中則正矣正不必有中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能

識重輕之勢則可以言易也　象曰九二悔亡能久中也

君子體而用之得悔亡者由其能恒久於中也人能恒久於中豈止亡其悔是德之善也

九三陽居陽位處得其正也　不恒其德三爻陽居陽位處得其位是其常處也乃志從於上六不唯陰陽相應且以風復從雷於恒處而不處不恒之人也故德不常　或承之羞則羞辱或承之矣或承之謂　貞吝固守不恒以為恒有時而至也豈不可羞吝乎　象曰不恒其德无所容也

君子體而用之人無常德無所容其身矣

九四陽居震下動之主也田無禽以陽居陰處非其所若居他人之位安可常處而久託乎哉以田為喻言九陽之居四陰非其位而雖處恒久亦如田獵而無禽獸之獲謂徒用力而無功也象曰久非其位安得禽也

君子體而用之處非其位雖欲久處何所得乎是故以田為喻故云安得禽也

六五陰居尊位柔得中也恒其德貞婦人吉夫子凶五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久其德則為貞也夫以順從為恒者婦人之道在婦人則為貞故吉若丈夫而以順從於人為恒則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶況人

君之道乎在他卦六居君位而應剛未為失也在恒故不可耳君道豈可以柔順為恒也 象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

君子體而用之震為長男五陰本柔巽為長女二陽本剛則是柔弱之男子順從剛強之婦人乃為妾婦之道以順為正者也故女子吉丈夫凶矣

上六振恒凶 陰居震之最上動之又動者也 此振者速也如振衣如振書抖擻運動之意在上而其動無節以此為恒反致凶矣 象曰振恒在上大无功也

君子體而用之陰柔在上則當守其安靜久常其德

可也今反以陰質躁動要功安得有成乎不惟无功久且撓亂有損矣故曰大无功也

䷠ 艮下乾上 遯 遯者退而隱也陰長陽消君子遯隱之時也 亨 君子遯隱以伸其道道不屈則為亨故遯所以有亨也 小利貞 陰小陽大二陰方長之時喻小人之道漸長未至於隆盛之際知幾之士遯而隱之固善然終失其忠孝之失矣務大而忘小之君子居剛之位言五二即當隨時取宜杜漸防微預以雍容和緩俯就陰小不惡而嚴固守天地生育之理以仁義而主之使致小人無由而遽盛耳故曰小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

君子體而用之天下有山山下起而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然而化矣

初六遯尾厲陰柔在下遯之下及者也遯之在後也諸卦尚進以初為首初為尾遯以尾者遯先遯卦尚退以初為後即上為故曰遯尾在最後遯之不及危厲之道也故曰厲勿用有攸往不可

用此而往往則必危殆矣象曰遯尾之厲不往何災也

君子體而用之見幾先遯固為善也遯而為尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災處微故也古人處微下應亂世而不去者多矣

六二陰居艮體之中所處中正敦篤者也執之用黃牛之革執者一定之辭黃者中色二伏坤坤為牛者柔順之獸革皮也其皮至堅莫之勝說益謂二以中正而順於五五以剛健而親於二二五之志允執厥中其堅固不可勝言也象曰執用黃牛固志也

君子體而用之上下以中順之道相固結其心志甚

堅如執之以牛革也

九三（陽處艮上為止之主上無正應陽說於陰以其下比二而係之也故曰係遯）係遯有疾厲（以二為係累之疾不能遠遯是以有危厲矣）畜臣妾吉（下說二陰暱比而相親於臣妾小人女子患而私愛而畜養之至得其心而為吉終不可任大事矣）象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

君子體而用之遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此暱愛之心畜養臣妾則吉豈可以當大事乎

九四陽居健體之下剛明果斷樂善而好遯者也好遯君子吉君子處此不為私愛所累是以吉也小人否苟或下應於六則是牽於私愛而害於遯反以為凶故否也象曰君子好遯小人否也

君子體而用之君子好遯而不失於義小人反是而至於不善也

九五陽居尊位中正之君也嘉遯貞吉五與二應本為私係由其二亦中正所以處其心志及乎動止莫非中正而無私係之失矣可謂嘉遯也故為貞正之吉象曰嘉遯貞吉以正志也

君子體而用之志正則動必由正所以為遯之嘉也

居中得正而應中正是其志正也所以為吉人之遯也正也者唯在正其志而已矣

上九陽居健體之極明斷果決者也肥遯无不利肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝無所係滯之為善上九乾體剛斷在卦之外矣又下無所係是遯之遠而無累可謂有餘裕也遯者窮困之時也善處則肥矣其遯如此何所不利象曰肥遯无不利无所疑也

君子體而用之其遯之遠無所疑滯也葢在外則已遠無應則無累故為剛決無疑何所不利矣

䷡ 乾下震上 大壯利貞 陽大陰小四陽二陰大者壯也此以卦體釋卦名也乾剛震動剛以動故壯此以卦德釋卦名也大壯利於貞者陽正陰邪陽為大又為正大者正也正大則无不利正大而天地之情可見矣

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

君子體而用之雷震於天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克己復禮古人

云自勝之謂强中庸於和而不流中立而不倚皆曰强哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大壯不可能也故曰君子以非禮弗履

初九壯于趾征凶有孚陽居健體之初用者壯也初陽剛乾體而處下壯於進者也在下而用壯于趾也趾在下而進動之物九在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行况在乎下故征則凶矣有孚孚信也謂以壯而往則得凶可必也象曰壯于趾其孚窮也

君子體而用之在最下而用壯動不以禮所行欲必

信則致困窮矣

九二陽居陰位剛柔得中也貞吉當大壯之時剛柔兼濟得中而不過於剛是以獲貞正之吉也

象曰九二貞吉以中也

君子體而用之所以貞正之吉者以其得中道也中則不失正況陽剛而乾體乎

九三陽居健之上過於用剛者也小人用壯恃剛勇而躁進故曰用壯君子用罔知其非禮而弗履故曰用罔貞厲君子有勇而無義為亂莫若剛柔得中則不折不屈施於天下無不宜苟以剛之太過則無和順之德止以堅固守壯必致危厲矣羝羊觸藩羸其角兌為羊互

體兌兌凡物莫不用其壯齒者齧角者觸蹄者踶羝者壯羊也羊壯於首羝為喜觸故取為象羊喜觸藩籬九四當其前有藩籬之象也蓋所當必觸喜用壯如此必羸困其角矣猶人尚剛壯所當必用必至摧困也九三壯甚如此而不至凶何也曰如三之為其往足以致凶而方言其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則曰厲也

象曰小人用壯君子罔也

君子體而用之其壯用之者則為小人罔用之者則為君子聖人垂訓深切著明矣

九四陽居震體尚動者也貞吉悔亡以陽處陰本有悔也當壯之時以剛處柔不過於剛所以得正固之吉故悔亡藩決不羸如剖開藩籬道通而上進無所礙也壯于大輿之輹

輹與輻同互體兒乾乾伏坤坤為大輿也如車輪輻之堅壯乘之至遠謂壯於進也象曰藩決不羸尚往也

君子體而用之震體主動上進遇柔無所窒礙壯之善也

六五陰居尊位治壯之君也喪羊于易无悔羊羣行而喜觸以象諸陽並進言四陽方長而並進五以柔居上其位不當若以力制則難勝而有悔唯和易也如此則可以无悔矣象曰喪羊于易位不當也

君子體而用之故謂喪羊于易之義蓋謂六五處位

不當以柔居尊欲治羣陽必以和易之道制之然大率治壯不可用剛故曰柔能勝剛弱能勝强

上六陰居動極非所處而處者也 羝羊觸藩羝羊但取其用壯故此文亦稱之羝羊觸藩謂上六以陰處震終而當壯極其過可知故稱如羝羊觸其藩籬矣 不能退不能遂无攸利反被藩籬所桎進則礙其身退則妨其角其致如此无所往而得利也 艱則吉莫若克艱正固則反壯為柔而得吉矣又居壯之終有變之義也 象曰不能退不能遂不詳也 艱則吉咎不長也

君子體而用之非其處而處之者故進退不能是其

自處之不詳愼也艱則吉者柔遇艱難又居壯極自然當變矣變則得其素分所謂過咎不長則吉也

䷢ 坤下離上 **晉** 進也以卦象言明出地上日之進也以卦德言順而麗乎大明德之進也以卦變言晉自觀來柔進而上行柔進也晉為進盛之時大明在上而下體順附諸侯承王之象也 **康侯** 故為康侯康侯者治安之侯也 **用錫馬** 錫者賜也坤有牝馬又互體見坎坎有馬象 **蕃庶** 衆多也上卦坤坤為衆蕃謂上之大明寵賜治安之侯多以車馬之類言其重賜也 **晝日三接** 不唯重賜之厚又有親禮晝日之中至於三接言寵遇之至也晉即言進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進於明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

君子體而用之而以自昭其明德者去蔽致知昭明德於己也明明德於天下者昭明德於外也明明德在己故云自昭

初六陰居順體之下初進者也晉如摧如處位不當又無初進所以謹於進而懼若摧如也貞吉所行正固則得其吉罔孚裕无咎處身卑下未顯誠信於上唯寛裕待之則无咎也蓋

謂卑微之君子初進於道未蒙上之見信唯以正固養德無急求上之信以誠自守直至時至道行方可獲吉而无咎矣

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

君子體而用之無進無抑唯獨行正道也寛裕則无咎者始欲進而未當位故也君子之進退或遲或速唯義所當未嘗不裕也聖人恐後人不達寛裕之義居位者廢職失守以為裕故特云初六裕則无咎者始進未受命當職任故也若有官守不信於上而失其職一日不可居也然事非一槩久速唯時亦容有

為之兆也

六二以柔居陰中正之臣也晉如愁如上無應援以中正柔和之德非強於進者也故於進為可愁謂其進之難也貞吉然守其貞正則當得吉受茲介福于其王母一見耦畫便伏坤坤為母王母即祖母也謂陰之至尊指六五耳二以中正之道自守雖上無應援不能自進然其中正之德久而必彰上之人自當求之蓋六五大明之君必當求之令受介大之福祿故曰受茲介福于王母矣

象曰受茲介福以中正也

君子體而用之人能固守中正之道久而必亨而況與上同德者乎故曰受茲介福也

六三柔居坤體之上極順者也**衆允悔亡**處不中正本有悔也坤為衆人與上應而有衆所順從之衆雖不中正其悔亡矣或曰不由中正而與衆同得其善乎曰衆所允者即舍己從人樂取於人以為善必至當矣況順上之大明豈不善耶古人云謀從衆則合天心**象曰衆允之志上行也**

君子體而用之順而麗乎大明柔進而上行衆志之所同也

九四剛居離體之下處不中正切近君位也**晉如鼫鼠**二三四互艮艮為鼠九四非其位而居之小人之象貪據其位者也故如鼫鼠鼠性好貪而畏人譬人處位而不得中正雖身貪心終畏而不能坦然此小人之道也**貞厲**所處不當又貪高而上進然加貞固堅守其危可知矣凡言貞厲者明有攻之

道也象曰鼫鼠貞厲位不當也君子體而用之深戒小人不可為治耳故譬鼠焉

六五柔居離體之中火明之君也悔亡六以柔居尊位不當有悔以其大明而下皆順附故悔亡失得勿恤自得大明之位當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其明故曰失得勿恤往吉无不利六五大明之主不患其不能明照患其用明之過甚至於太察太察者泥於一事不能普照有失委任之道也六五居中所得者大明也大明即是過明過而失中寧失所得之大明不可失中也失中者即失道矣故曰失得勿恤往吉无不利恤是憂恤也象曰失得勿恤往有慶也

君子體而用之以大明之德得下之附推誠委任則可以成天下之大功是往而有福慶也

上九陽處最上剛過明極也晉其角角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角為象以陽居上剛之極也剛極則有強猛之過進極躁急之失以剛而極於進失其中之甚也維用伐邑厲吉无咎無所用而可維獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐邑謂內自治也貞吝以盡其貞固而自治然非中和之德亦失其道而猶吝矣蓋謂不可失其中和之道也反此貞亦吝耳故曰貞吝

象曰維用伐邑道未光也

君子體而用之夫道既至光大則無不中正安有過

乎今方以伐邑而自治未及中正之道故曰未光大矣

䷣ 離下坤上 明夷利艱貞夷傷也下離火而上坤土有明入地之象故曰明夷言傷明也互體見坎坎為陷故曰利艱貞言遇險宜貞固而處難也葢謂君子當明夷之時利在知艱難而不失其貞正也在昏暗艱難之時而能不失其正所以為君子也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

君子體而用之明所以照君子無所不照然用明之過則傷於察太察則盡事而無含弘之度故君子觀明入地中之象於莅衆也不極其明察而用晦然後能容物和衆衆親而安是用晦乃所以為明也若自任其明無所不察則不勝其忿疾而損寛厚含容之德人情睽疑而不安必失莅衆之道適所以為不明也古之聖人設前旒屏樹者不欲明盡乎隱也葢謂處晦而觀明者貞明也

初九明夷于飛陽居離體之初見傷明之始也陽明上升故取飛之象也垂其翼陰在上欲傷陽明所以不能遂其進矣是于飛而知其有傷故斂其翼而避之也君子于行三日不食至於三日而不暇食則是退避之速也有攸往主人有言夫知幾之君子獨見其微非人所能議也故明傷之始見傷未顯而去之則世俗孰不疑怪故有所往適則主人有言語議論矣

象曰君子于行義不食也

君子體而用之知幾者趨時為大當明傷之時退藏於密行義而樂道安處而忘食蓋言行義樂道之切也

六二柔居明體之中下卦之主大臣之位也　明夷夷于左股初與四應爻相易爲巽巽爲股夷于左股者傷其左股也左右之股肱爲臣象左尊右卑謂左股尤其貴重者言傷於大臣也用拯馬壯吉互體見震震爲馬作足言其馬壯而疾也象曰蓋拯救之道當以壯健而速者獲吉矣

六二之吉順以則也

君子體而用之蓋喻若文王大明之君居大臣之位故暗主所忌本當傷矣復獲吉者故乾卦所云乾元用九乃見天則即天則而好還耳苟能以中正之道順守天則倘遇明傷之時亦能復吉矣故曰文王以

之

九三陽居離體之上剛明之極也明夷于南狩離為南方為甲冑為戈兵即南狩之象然離明也坤暗也九三離之上而明極又處剛而上進入上六坤之上暗之極也兩極正應相敵明勝則暗除矣得其大首上六雖非君位以其居上而暗極故為暗主又謂之大首狩者畋而去害之義蓋謂九三以其處正而剛明之故敵勝上六得其大首矣不可疾貞謂誅討元惡其舊染汚俗之餘黨當以中正之道教而化之未能遽革之也遽革則駭懼而不安反為傷矣故曰不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

君子體而用之夫以下之明除上之暗其志在去害

而已如商周之湯武豈有意於利天下乎得其大首是能去害而大得其志矣志茍不然乃悖亂之事也

六四陰居柔位上近於君以柔和順於君者也入于左腹坤為腹左腹者隱僻之所邪道也夫小人之事君必以邪道而入腹之深獲明夷之心互體見坎坎為心入深至于蠱其心而已于出門庭蠱其心即誠信於中而後能事於外也故曰于出門庭象曰入于左腹獲心意也

君子體而用之入于左腹者癖病也喻謂小人以邪僻之道入于君腹而蠱其心必致喪身亡國矣吁可

不戒慎乎

六五　五為君位然易變隨時取義不可作典要也乃見紂極暗而不可處於君位隨時取義指上六為紂昏極之君位反此爻為臣位也　箕子之明夷　謂五切近上六係傷明之主若自顯其明則見傷害必矣故當如箕子之自晦藏則可以免於難況箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近於紂矣故佯為奴以免於害雖晦藏其明而內守其正所謂內難而能正其志可謂貞吉而仁明也　利貞　故曰利貞箕子以之

象曰箕子之貞明不可息也

君子體而用之箕子晦藏不失其貞固　雖遭患難其明自存不可滅息也故為之戒云謂當如箕子之貞

固則可已矣吁豈能如之也

上六陰居散上明夷之主也不明晦三爻皆稱明夷言明而被傷者上爻獨稱不明蓋謂自不明人晦暗他人之明故曰不明晦初登于天本居於高位明當及遠正如日初出之象故登天後入于地乃夷傷其明而昏暗極甚如日沒之象故入地蓋謂上明夷之終又坤陰之終明傷之極者也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

君子體而用之初登于天居高而明則當照及四方也乃被傷而昏暗是後入于地失明之道也失則即失其道矣

☲☴ 離下巽上 家人 此卦外巽內離為風自火出火熾則風生風生自火所以自內而出也自內而出由家而及於外之象故曰家人 利女貞 二五中正指五為男指二為女家人之道利在女正女正則家道正矣夫夫婦婦而家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正也女正則男正可知矣是以觸類而長之引而伸之耳

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

君子體而用之正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言慎行修則身正而家治矣

初九閑有家悔亡（陽居最下家道之始也）（治家之道先以法度防閑不致長幼失序故悔亡矣）

象曰閑有家志未變也

君子體而用之當防閑於始言家人志意未變動之

前也正志未流散微欲變動而防閑之則不傷恩失義處家之善也是以悔亡志變而後治之則所傷多矣乃有悔也

六二无攸遂陰柔處於中正婦人之道也上應九五如婦從夫以順為正即事無所遂矣茍或妾婦自遂其事則僭上居下家不齊也在中饋離巽又互坎此三卦有水火木之象中饋即烹飪之義蓋謂在於室中主饋祀敬先而又從夫貞吉尊敬而柔順婦道貞正矣故吉象曰六二之吉順以巽也

君子體而用之人之處夫骨肉父子之間大率以情

勝禮以恩奪義唯剛立之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛為善初三上三爻是也六二以陰柔之才而為男子處之則無所為而可也夫剛明之丈夫尚有溺情愛而不能自守其正者況柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若為婦人之道則其正矣

九三陽居離上剛明者也家人嗃嗃悔厲吉九三以陽居剛而不中雖得正而過乎剛者也治内過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能無傷故必悔於嚴厲以其骨肉恩勝嚴過悔也雖

悔於嚴厲未得寛猛之中然而家道齊肅人心祗畏猶為家之吉也婦子嘻嘻終吝在卦非有嘻嘻之象以對嗃嗃而言謂與其失於放肆寧過於嚴也嘻嘻笑樂無節也放恣無節則終至敗家可羞吝也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

君子體而用之雖嗃嗃於治家之道未為甚失若婦子嘻嘻是無禮法失家之節家必亂也

六四陰居巽下順之至也富家六四正而有應諸卦陰爻稱不富而此爻稱富何也其陽當主義陰當主利又陽當主貴陰若正而有應必當主於富陰陽對代之義乎故易取無常不可作典要耳無以柔順處之所以能富其家也大吉推此道而及天下則國治民豐莫大之吉也象曰富家大吉

順在位也

君子體而用之居正而順守於忠義在國無善在家

必富矣

九五陽居尊位中正之君也王假有家隨卦取義九五與六二正應陰陽相感夫婦之象也五恭已於外二正家於內內外同德可謂至矣夫王假有家者五君位故以王言假至也極乎有家之道也

勿恤吉有家之道修理既至則不憂勞而天下治矣故曰勿恤而吉也象曰王假有家

交相愛也

君子體而用之夫王者之道修身以齊家家正則天

下治矣王假有家之道者非止能使之順從而已必致其心化誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若身修法立而家未化亦猶未得為假有家之道也

上九陽居卦上治家之道成也有孚上九陽實孚即誠信矣治家之道非至誠不能也是則已無孚信安能使人信乎故治家以有孚為本耳威如終吉治家者在妻孥情愛之間慈過則無嚴恩勝則掩義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也若長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也故必有威則能終吉保家之道終在有孚威嚴而已故於卦終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

君子體而用之治家之道以正身為本故云反身之謂也見文辭謂治家當有威嚴故夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不先行於巳則人怨不服故云威如而吉者能自反於身也孟子所謂身不行道不行於妻子也

䷥ 兌下離上 睽 乖異離散也離兌交重而為睽火燥炎上水潤就下二體相違睽之象也以體言之離為中女兌為少女二女同居其志相違睽之義也 小事吉 言睽者本同矣本不同則非睽也方睽之時六五以柔居尊位下有兌說又得中道而應乎剛雖不能合天下之睽而成天下之大事亦可以小濟是以

小事吉也或曰五以明而應剛不能致大吉何也曰五以陰柔雖應剛二遇睽之時相與之道未能深固故不能成大吉也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行中女離火志上少女兌澤志下不同行者同而異也說而麗乎明柔進而上行二五正應相易成天雷无妄言天雷眞實而動乎上下卦兌說故兌為少女有柔說上行之象致異而同也得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

君子體而用之於大同之中而知所當異者也夫聖賢之處斯世於人理之常莫不大同於世俗之所同者則有時而獨異葢於秉彝則同矣與流俗習性則異也不能大同者亂常拂理之人也却不能獨異一向流俗放肆亦失常矣要在同而能異二者之間耳易曰妙在幾中庸曰和而不流是也

初九（陽居最下睽之始也）悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎（互體有坎）

坎為美脊馬坎自外卦而來馬勿逐自復之象故曰悔亡矣又外卦是離離為目四為坎體坎又為盗盗為惡

人有見惡人之象言被惡人來害之先見而預避之故无咎也 象曰見惡人以辟咎也

君子體而用之初與四當應却為初陽去應四陽二陽雖同而志異四又居坎體坎為盜即惡人也葢謂處睽離之時人情乖違求和合之且病其不可得安敢將惡人而拒絶之況無小人乖異者至衆衆必仇於君子而禍咎至矣又安能化不善而使之合乎故必見之所以免辟絶之怨也无怨咎則有可合之道矣古之聖王所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民

者由弗絶也

九二（陽居中位剛中之臣也）遇主于巷（巷謂委曲之道也二五剛柔相與雖爲正應蓋睽其之時君心未合則當以剛中之德宛轉相求而得會遇也故曰遇主于巷）无咎（君臣之睽既合則能濟睽之功何咎之有也）象曰遇主于巷未失道也

君子體而用之以委曲之道宛轉相求致君臣之睽慶會而合道雖似與正違實不失其中道者非枉己屈道也

六三（陰居兊上非其位也）見輿曳其牛掣（上卦離離以坤中爻爲主故有化牛之象又互

體見坎六三遇坎坎為輪為曳就下之義蓋謂他卦所處不正猶為不善況睽異之時乎六三以陰柔之質處二剛之中下有九二就下而曳退其車上有九四為互坎之體陷阻而掣其牛蓋被二陽所害故也掣者從制從手執止之義也

其人天且劓

互體為坎坎陷也陷穽刑獄之象故設此喻天者程子訓髡首也劓者即截鼻蓋謂三體柔以處剛而志行故力進以犯之是以重傷也

无初有終

始為二陽所厄是无初也後得上九應援是有終也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

君子體而用之守道固處自無終睽之理故賢者順理而安行智者知幾而靜待矣

九四以陽處柔下無正應睽孤謂居二陰之間是睽離孤處者也遇元夫遇初九也元夫言大人即君也交孚陰陽相感而交信厲无咎雖處互坎之危體亦无咎矣象曰交孚无咎志行也

君子體而用之若能至誠輔弼而交信於君何所不能濟也唯有君則能行其志矣復將何咎

六五陰居尊位本有悔也悔亡以中而應剛悔乃亡也厥宗噬膚以似體而言自二之上似噬嗑厥宗指九二與六五是係其一宗之黨類二五陰陽正應而九四間之可以噬齧其肌膚而深入之也當睽之時非入如此之深入而之者深豈能合矣往何咎往何咎之有象曰厥宗噬

膚往有慶也

君子體而用之文辭但言厥宗噬膚可以往而无咎象復推明其義言人君雖已才不足若能信任賢輔使以其道深入於已則可以有為是往而有福慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉上九亦稱睽孤者睽之極也下應六三兌說之主又互坎為豕為泥為鬼方為輪為弓為寇為雨言羣疑未亡之先見其汚也見其怪也羣疑既亡之後弧可說矣寇可婚矣皆先睽後合之義睽六爻除初九外餘皆不正以其有應始睽終合也故吉

象曰遇雨之吉羣

疑亡也

君子體而用之遇雨吉者上九下應六三乃兌說之主正應相感陰陽和也始暌而能終和故吉也所以能和者以羣疑盡亡也其始暌也無所不疑故云羣疑暌極而合則疑皆亡也

䷦ 艮下坎上 蹇 前遇坎而又互坎坎窞也險難之甚故名蹇然見險能止亦可謂知 利西南不利東北利見大人貞吉 後天八卦方位坤在西南故曰利西南然卦無坤而言及西南者何也或曰用卦變也二五剛柔相易有坤象坤為國可以正邦耳二五中而當位利見大人貞吉矣故

蹇之時用大矣哉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

君子體而用之山上復有險蹇之象也行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇則必自反以修德是處蹇之道也

初六陰居艮下蹇之初也往蹇來譽往則遇險來則得譽有險在前宜少需待之故也象曰往蹇來譽宜待也

君子體而用之當以藏器於身待時用也

六二陰柔處中上應九五五之臣也王臣蹇蹇當蹇之在過蹇之非才柔而不勝其職蹇之又蹇也匪躬之故竭力助君非為己身雖未成功亦不失守故曰匪躬之故也象曰王臣蹇蹇終无尤也

君子體而用之雖難厄於蹇之時忠義之心志在濟

君雖未成功終无過尤也聖人取其志義而謂其无

尤所以勸忠進也

九三陽居艮上處得正也往蹇來反往則坎險在前來反就二陰內卦二陰喜而從陽內喜之也

象曰往蹇來反內喜之也

君子體而用之內者在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附於三之陽而喜愛之九之處三在蹇爲得其所也處蹇而得下之心可以求安矣

六四陰居坎下險之初而當位也往蹇來連謂退則無應進則犯險不量力而往深入蹇也以其當位而嘗有知幾之士退來者相連而合也蓋謂初待時二處蹇三反身則衆志相連而合言處之善也

象曰往蹇來連當位實也

君子體而用之以誠實而親下則得衆也

九五 陽處尊位而在險中處蹇難之君也 大蹇朋來 正應六二四上相比喻朋來也當大蹇之時有朋來之助中節如此何蹇之懼矣 象曰大蹇朋來以中節也

君子體而用之五有中正之德得其朋比之臣以中節而輔弼之雖處大難不失守也

上六 陰居險上蹇之極也 往蹇來碩吉 碩大也蹇極而往險尤深矣來就九五則有碩大之功更加以寬裕而親下得衆也寬則得衆來碩吉也 利見大人 既得在下衆志相扶利見九五大德

之君矣象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

君子體而用之事君必當同心竭力以濟天下是以陷者得出危者得安蹇難解矣

䷧坎下震上解卦之所以名為解者居險能動動能出乎險之外難之散也故名解以下皆卦變

利西南初四剛柔相易得坤坤位西南无所往其來復吉初與四二與五應爻剛柔相易成屯屯以相比而剛柔相易成解故無所往而來復吉也有攸往夙吉夙早也初與應爻易位成臨臨浸而長之卦故往則有功故苟有攸往夙吉也

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其

來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

君子體而用之處患難方散之時觀解之象體雷雨大作有發生之意所以布恵施恩養民育物赦過宥罪使民自新此寛平順易之道也

初六陰居最下解之始也无咎居解之初剛柔相應難其散矣何咎之有象曰剛柔之際義无咎也

君子體而用之初四剛柔感應得其宜也素分而安處之夫何為咎耶

九二田獲三狐得黃矢貞吉陽居陰位剛得中也田者畋獵而去害之事狐者邪媚之獸三狐指坎卦六三喻時之小人也獲謂能變化而除去之者譬如田中獵而獲狐也所以能獲者必以中直之道治之故黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君子用中直之道除之乃貞正而得吉也

象曰九二貞吉得中道也

君子體而用之所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也

六三陰處陽位不中正也負且乘致寇至處不中正承乘皆剛又居坎體之上又遇互坎坎陷也為盜為寇上負九四喻小人能負荷擔攀之小事也却乘九二喻君子至大之重器即可與車而載者小人不可擔攀也故曰負且乘致寇至盜之招也貞吝誠為羞醜而貞吝也象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

君子體而用之六三陰柔本當居下及居下卦之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至喻小人雖勉為正而氣質卑下本非在上之物終為鄙吝也若能大正則如何曰大正

非陰小之人所能也若能進德則化為君子矣六三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣故曰自我致戎又誰咎也

九四陽居動體震卦之主切近柔君處位未當解而拇朋至斯孚下與初六之陰為應拇在下而微者謂初也若居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也但四能去其初六之陰柔小人則陽剛君子之朋來至而誠合矣不解去小人則已之誠未至安能得人之孚信也故曰解而拇朋至斯孚矣象曰解而拇未當位也

君子體而用之以其自處未當必先克解己私而歸正然後孚信而朋至矣

六五柔居尊位處解之君也君子維有解吉有孚于小人以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故曰君子維有解吉解之至要在乎退小人進君子欲退小人必先有孚既有孚于小人則小人之黨解而化君子之朋進而合如此則政化行而天下治矣故曰有孚于小人也

象曰君子有解小人退也

君子體而用之務要解散小人之黨而已更何加乎

上六陰居解極位之至高非君位故曰公也公用射隼于高墉之上獲之

无不利 謂公但據解終而言也隼鷙害之物象為害之小人墉墻内外之限也害若在内則是未解之時也若出墉外則是無害矣復何所解故在墉上離乎内而終未去也云高謂上至解極之時而獨有未解者乃害之堅强者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利夫子於繫辭復伸其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動故无不利 象曰公用射隼以解悖也

君子體而用之至解而終未解者悖亂之大者也大者小人之魁首耳若將魁首射而獲之則天下平矣

☶☱ 兌下艮上 損 以卦變言損自泰來益自否來損下益上則名為損損上益下則名為益所以知上

以下為基惟基本可益不可損之義見矣有孚元吉无咎可貞利有攸往此卦六爻皆應即應時之義故為有孚則元吉矣无咎可貞矣利有攸往矣有是四者之吉也曷之用問辭二簋可用享答辭古者享禮以四簋為中當損之時二簋雖薄亦可用享此文王彖辭也益謂隨時取中義取於中誠敬而已矣故夫子為彖作傳曰損者損下卦之乾以益上卦之坤其陽道上行也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享者二簋禮之至損本不可用而可用者應有其時也剛或太過柔或不足損剛而益柔亦有其時也損其盈益其虛損益盈虛與時偕行而已

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔

有時損益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

君子體而用之山瘦澤增損山也土克制水損澤也皆損之象耳忿不可極欲不可縱君子之所當損也先儒曰懲忿如救火窒欲如防水矣蓋謂損者當以損過而就中損浮末而就本實也故云曷之用二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠為本也天下之害無不由末之勝本也聖人設戒深切著

明矣本為民為邦本也吁下者可以損乎

初九陽居卑下損德而修身也已事遄往无咎以全卦言卦自泰來損三而益上以逐文言則因名起義皆言損矣初九輟已其事而速往損自己之剛益四之柔可得无咎與上合志故也酌損之當斟酌其淺深而為之損謂懼其太過也象曰已事遄往尚合志也君子體而用之四賴於初初益於四與上合志也然而亦當斟酌中理而損益之則不失其宜耳

九二陽居兌體之中利貞居兌說而上應六五之君不可以諂諛邪枉而入也當以正固其道則得宜矣故曰利貞征凶若恃說而征進必失中正之德所以凶也弗損志存乎中則能自正則弗損其

剛也益之不損其剛足可以益於君上矣象曰九二利貞中以為志也

君子體而用之志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必中也能守中則有益於上矣

六三陰居兌上說之主也三人行則損一人一人行則得其友繫辭傳曰天地絪縕萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也天地一陰一陽而已男女亦一陰一陽而已一陰行則得一陽為之友一陽行則得一陰為之友此一人行則得其友也若違此義一陰而從二陽則一陽見傷一陽而從二陰則一陰被斥必損一人也蓋謂一陰一陽之謂道也

象曰一人行三則疑也

君子體而用之繫辭傳曰言致一也其義尤顯致字當玩一陰一陽一陽一陰其志皆專若參而為三我之志分彼之志離矣損之六爻皆有剛柔正應正應之外復何他志故曰三則疑矣

六四陰居艮體上近柔損處位雖君所處得其正也損其疾使遄有喜无咎正而過中憂其過中是有疾也下應於初損已從喜而獲益之損其疾矣去疾遄速則有喜而无咎也象曰損其疾亦可喜也

君子體而用之有過速改无疾而有喜也

六五陰居尊位中順之君也或益之十朋之龜弗克違元吉說卦離為龜內柔而外剛也六五於損之時以中順而居尊位以虛中應乎二之剛陽是人君能虛中自損以降志順從在下之賢也能如是天下孰不損已而以益之故或有益之之事則十朋之龜助之矣十謂數之變言衆多之辭龜者決是非吉凶之物喻衆人之公論必合正理致龜筴不能違也如此可謂大善之吉矣古人云謀從衆則合天心

象曰六五元吉自上祐也

君子體而用之所以得元吉者以其能盡衆人之見合天地之理故自上天降之福祐也

上九陽居最上損極而當變也弗損益之无咎利已益人之謂也益人而不損已何咎之

有也貞吉損道以此得正之吉也利有攸往宜有所往則有益也得臣无家得天下之人心不可私其家也象曰弗損益之大得志也君子體而用之居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志唯在益人而已

䷩震下巽上益損上益下所以為益以卦變言此卦自否來損乾之一陽以益坤為損上益下矣利有攸往利涉大川益於天下之道故利有攸往益衆之道可以濟險難利涉大川也

象曰益損上益下民說无疆互體艮坤坤為衆故曰民民為邦本薄稅斂者損上財益下民故民說誠能損上益下則民說無疆矣自上下下其道大光利有攸

往中正二五兩爻居中得正有慶利涉大川木道乃行乘木舟虛也益

動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時

偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

君子體而用之風烈則雷迅雷激則風怒二物相益

者也君子觀風雷相益之象而求益於已故為益之

道莫若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡

天下之善有過能改則無過矣人之有益者莫大於

是

初九陽居震下尚動者也利用為大作初九為震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至下而上有六四之大臣應於己四巽順之主上能巽於君下能順於賢才也在下者不能有為必待在上者應從之而後可輔弼於上大益天下之事故曰利用為大作也元吉无咎居下得上之用以行其志必須所為大善而吉則无過咎矣若否而不能元吉則不唯在己有咎乃累乎上為上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後方得无咎矣象曰元吉无咎下不厚事也

君子體而用之在下者本不當處厚事厚事即重大

之事也居下者處重大之事功成而不恃其有是以大吉而无咎也

六二陰處柔位上應九五之君或益之所處中正體柔而順有應中之象能處守正之道履其中以求益而能順從天下孰不願告而益之矣十朋之龜弗克違十者數之變言衆多也龜者所以占吉凶辨是非之物益謂或有可益之事則衆朋助而益之甚至龜筴亦不能違何況於人乎永貞吉然而六二之質本陰其志柔弱故戒在常永貞固則吉也王用享于帝吉王用履中而順受上天之眷命代天益衆以保天下悠久无疆誠於永貞之念然後祭祀上帝必享而降吉矣天子如此何況於庶人乎象曰或益之自外來也

君子體而用之既得中正虛中能受天下之善而固守則有有益之事必致衆人自外來益之矣自外來豈非五乎五居君位君者羣也言羣下之歸心也可謂衆人自外來而益之矣

六三以陰處陽位不當也益之用凶事无咎爻例三多凶三雖處不當位却以陰柔處於陽剛又應上九亦剛仍志存乎剛又互體見坤坤為衆為民三居下體之上喻在民上有守令之象居陽應剛處動之極居民上而剛決果於為益者也果於為益用之於凶事則无咎凶事謂患難非常之事言倘遇非常促急人民被害之事不暇告命當以用剛致身力庇其民故謂凶事亦可无咎矣有孚中行告

公用圭三以上應故有孚三四為全卦之中故中行雖能致身救民之吉必以中道而行功成而不可有為而不可恃常以敬念於君盡孚誠達於上故告公用圭所以申信也象曰益用凶事固有之也

君子體而用之六三益之猶可用於凶事固有之者謂專固自任其事也居下當稟承於上乃專任其事者唯救民之凶災拯時之艱急乃處機變之權宜故得无咎若平時專任其不可也

六四陰柔當位切近於君巽順之主也中行告公從易例取卦不一四於全卦之中且得

正有事告於公而見從之象故云若行得中道則可以益於君上告於上而獲信從矣利用為依遷國互體見坤坤為國謂上依剛中之君而致其益下順初九剛陽之才行其事利用如此也自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也象曰告公從以益志也

君子體而用之告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在於益天下上必信而從之事君者不患上之不從患其志之不誠也

九五陽居尊位中正之君也有孚惠心勿問元吉五二中正比德以行其益何所不利以陽實在中有孚之象以九五之德之才之位而中心至誠在惠於物其至善大吉不待問而可知矣故

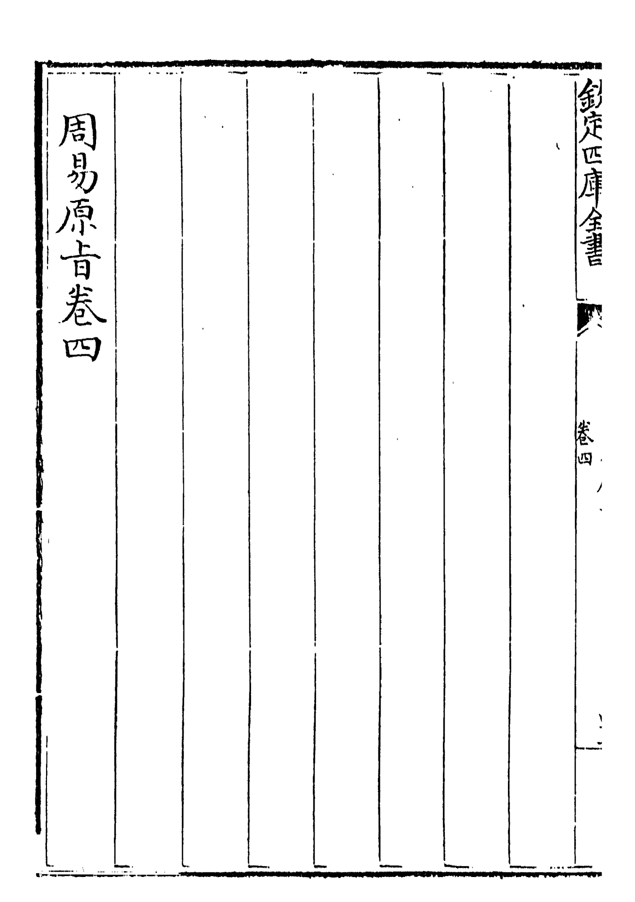
曰勿問元吉有孚惠我德謂人君至誠益於天下天下之人無不至誠愛戴以君之德澤為恩惠也象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也君子體而用之誠以道德而惠益之其元吉不假言也故曰勿問之矣

上九陽居至極無位者也莫益之或擊之上居無位之地非行益於人者也以剛處益之極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也益者利也益利者衆人所同欲也專欲益已其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故聖人深戒也九以剛而求益之極衆人所共惡故莫者無也無益之者或有擊之矣立心勿恒凶謂聖人戒人存心不可專利故云勿恒若恒心如此則凶道矣

當速改之可也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

君子體而用之理者天下之至公利益者衆人之所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利益無侵於人人亦欲與之同正己之辭也若獨好於利蔽於一己之私求自益以損於人偏己之辭也故曰偏辭矣苟不偏己合於通益之公道則人亦益之何為擊之乎既偏己求益於人至於甚極則自招惡而攻擊之者由外來也

周易原旨卷四